

ایسے ہی جاہلوں کے زخم اٹھا کر بعض اہل شریعت طریقت اور تصوف سے منکر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نمازیں جو ہم سیدھی ٹیڑھی پڑھتے ہیں بس یہی اصل سلام ہیں یہی پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ اور اصل میں مگر بغور دیکھیں تو دونوں کی رائے غلط۔ گو پہلے فرق کی تو اغلاط بلکہ کفر تک پہنچتی ہے۔ اس لئے میں نے چاہا کہ اس رسالہ میں شریعت اور طریقت کی نسبت اور تعلق بتلاؤں جو پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں میں بتلایا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ طریقت اور تصوف کا بیان مشکل ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ ۷

فن التصوف ما اذق بیانه متخیر فی ۱۸۸۵ مام الامام الازلی

یعنی تصوف کا فن ایسا باریک ہو کہ امام رازی رحمہ اللہ جیسے فاضل اجل اور باریک بین بھی اس میں حیران و سرگردان ہیں (پھر مجھ جیسے کج صحیح زبان سے کیونکر اس کا مطلب ادھوسکے۔ مگر چونکہ اس مسئلہ کو بزرگان دین اور اکابر ملت قویم علماء و کرام و صوفیاء عظام رضی اللہ عنہم نے جو شریعت اور طریقت کے مسئلہ امام ہیں واضح طور سے بیان کیا ہوا ہے۔ لہذا انہی کی کتابوں سے نقل کر کے مسئلہ ہذا کی توضیح کرتا ہوں۔ الفضل للمنتقد + (خاکسار مصنف)

شریعت اور طریقت

اس مسئلہ کی اصل بنیاد حدیث جبریل ہے جو بخاری مسلم کی روایت سے مشکوٰۃ کے شروع ہی میں منقول ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب اثنى ان قال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك +

(الحديث)

ایک روز ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ ایک شخص مسافر کے شکل میں بڑے سفید کپڑوں والا آیا اُس نے ایمان اور اسلام کی بابت سوال کر کے یہ حال کیا کہ حضرت! احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی طرح سے کیا کر کہ گویا تو اُس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اُس کو نہیں دیکھتا تو تو بھی کوشش کئے جا کیونکہ وہ تجھے دیکھتا ہے۔“

یعنی جو کام کرو اسے کمال اخلاص سے اور اس نیت سے کرو کہ خدا ہمارے فعل کو دیکھ رہا ہے +

ہر کام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر تو یہی جو ہاتھ پاؤں وغیرہ سے حرکات ہوتی ہیں مثلاً نماز پڑھتے ہوئے جسمانی حرکات کا ہونا۔ ہاتھوں کا اٹھنا، سر جھکانا زبان سے تکبیرات، تسبیحات وغیرہ کا پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ظاہری افعال ہیں فقہاء اور علماء بھی انہی کے متعلق احکام بتلایا کرتے ہیں یعنی یہ کہ منہ اس طرف کرو، ہاتھ یوں باندھو، سر پہلے اور ہاتھ پیچھے اٹھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ جو ظاہری احکام ہیں علماء اور فقہاء انہی ظاہری ارکان کی صحت دیکھ کر نماز کی صحت کا فتوے دیدیا کرتے ہیں اور

یہی اُن کا منصب ہے۔ مگر باطنی فعل یعنی اخلاص اور صحت نیت یعنی یہ کہ کئے ہوئے دلی توجہ فاعل کی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری تھی یا نہیں اس پر چونکہ علماء کو اطلاع نہیں اس لئے اُس کی نسبت بالا جمال ہی حکم لگا سکتے ہیں کہ ہر کام میں نیت نیک چاہئے پس اسی باطنی حصہ کی اصلاح کا نام تصوف یا طریقت ہے چنانچہ حضرت امام ربانی محمد الف ثانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

شریعت کے تین حصے ہیں علم عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں حصے متحقق نہ ہوں گے شریعت کا تحقق بھی نہ ہوگا اور جب شریعت متحقق ہوگی تو خدا تعالیٰ کی مرضی حاصل ہو جائیگی جو تمام دنیاوی اور آخروی فیکوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ خدا کی تھوڑی سی خوشی بھی بہت بڑی ہے۔ پس شریعت تمام دنیاوی اور آخروی نیکیوں کی مکمل ہے اور کوئی مطلب شریعت سے باہر نہیں جس کی حاجت ہو۔ طریقت اور حقیقت جنکے ساتھ اصولی کام متنازع ہوئے ہیں یہ دونوں تیسرے حصہ کے کامل کرنے میں جس کا نام اخلاص ہے شریعت کی غامد ہیں پس ان دونوں (طریقت و حقیقت) کی حاصل کرنیے اصل مقصود شریعت ہی کی تکمیل ہے نہ شریعت کے سوا کوئی دوسری بات ۵

شریعت راسہ جزو است۔ علم و عمل و اخلاص۔ تا ایں ہر سہ جزو متحقق نشوند شریعت متحقق نہ شود و چون شریعت متحقق شد رتائے حق سبحانہ و تعالیٰ حاصل گشت کہ فوق جمیع سعادات و نیوید و آخرویہ است و رضوان من اللہ اکبر پس شریعت مکمل جمیع سعادات و نیوید و آخرویہ آمد و مطلبے نمائند کہ ورائے شریعت در اں مطلب احتیاج افتد۔ طریقت و حقیقت کہ صوفیہ بآں ممتاز گشتہ اند ہر دو خادم شریعت اند و تکمیل جزو ثالث کا اخلاص است پس مقصود از تحصیل آں ہر دو تکمیل شریعت است نہ امر دیگر و ورائے شریعت ۶ (مکتوبات جلد اول مکتوب ۳۴)

اسی جلد کے مکتوب ۸۴ میں فرماتے ہیں:-

مطلب یہ ہے کہ شریعت اور حقیقت بالکل ایک ہی ہیں۔ ایک دوسرے سے جدا

المقصود شریعت و حقیقت عین یکدیگر اند و در حقیقت از یک دیگر جدا نیستند

فرق صرف اجمال و تفصیل است استدلال و کشف است۔ غیب و شہادت است اتی ان قال۔ پس متحقق شد کہ خلاف شریعت علامت عدم وصول است بحقیقت کار۔ سائل از خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سوال کرد کہ مقصود از سیر و سلوک چیست فرمودند تا معرفت اجمالی تفصیلی گردد و استدلالی کشنی شود رزقا اللہ سبحانہ الثبات والاستقامۃ علی الشریعۃ علما و عملا صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ علی صاحبہما (مکتوب ۲۷)

اسی جلد کے مکتوب ۲۷ میں فرماتے ہیں :-

بہترین مصطفیٰ درازالہ آن زنگ اتباع سنت سید مصطفویہ است علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیم (مکتوب ۲۷)

جلد دوم کے مکتوب ۱۲ میں علما اور صوفیاء کے اعمال کا ذکر فرماتے ہیں کہ :-

نصیب علما و نظواہر از ایں متابعت سید المرسلین بعد از تصحیح عقائد علم شرایع و احکام است و عمل بمقتضائے ایں علم۔ و نصیب صوفیائے علیا یا پیچہ علما و اندا احوال مواجید است و علوم و

نہیں فرق صرف اجمال و تفصیل کہے اور استدلال و کشف کا ہے (یعنی جو بات ظاہری علوم شریعت میں بالاجمال اور بالادبالات دلتی ہے وہی طریقت میں بالتفصیل اور مشاہدہ سے نظر آتی ہے) پس غائب ہو اگر شریعت کا خلاف کرنا عدم وصول کی علامت ہے (یعنی جو کوئی صوفی اہلکار شریعت کے خلاف کام کرتا ہے سمجھو کہ وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچا) ایک شخص نے حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سیر و سلوک یعنی تصوف سے کیا مطلوب ہے جواب دیا کہ اجمالی معرفت تفصیلی ہو جائے (یعنی جو شریعت میں بالاجمال روحانی حالات پہنچاتے ہیں وہ تفصیل معلوم ہو جائیں اور جو عقلی یا نقلی دلیل کو سمجھا جاتا ہے وہ کشنی طور سے مشاہدے میں آجائے)

غیر اللہ کی محبت دور کرنے میں سب سے اچھا آلہ اور تجویز اتباع سنت بنوی ہے

علما ظاہر کا حصہ یہ ہے کہ تصحیح کرنے سے تقاضا یہ نہیں ملتا کہ احکام کی تابعداری کرتے ہیں اور صوفیاء کو کہہ کر کہ احکام کے حصہ کے علاوہ احوال اور مواجید ہیں (جو ان پر کشنی طور پر وارد ہوتے ہیں) اور علوم حقہ اور معارف اور علما و اسخنین کا

معارف - ولعیب علمار را سخین کہ درینہ
انبیاء اند علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات با آنچہ
علم و ظواہر دارند و با آنچہ صوفیا
بآں ممتاز اند (مکتوب ۱۳)

جو انبیاء علیہم السلام کے حقیقی وارث ہیں یہ ہے کہ
دونوں (علماء ظاہر و صوفیاء) کے حصوں کو
جمع کر لیتے ہیں (یعنی احکام ظاہری کی پابندی کے
علاوہ باطنی صفائی سمجھیں انہیں اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے)

ایسا ہی حضرت مخدوم جہانی شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز
اپنی مشہور کتاب فتوح الغیب کے مقالہ ۳۶ میں فرماتے ہیں کہ:-

اجعل الکتاب والسنة امامک و
النظر فیہا واعل بہما ولا تغتر
بالقال والقلیل والہوس قال اللہ
تعالیٰ وما اتاکم الرسول فخذوہ و
ما نہاکم عنہ فانتهوہ واتقوا اللہ
ان اللہ شدید العقاب واتقوا اللہ
ولا تغافلوا فتترکوا العمل بما جاء
بہ وتختصروا لانفسکم عملا وعبادۃ
کما قال اللہ جل وعلا فی حق قوم
ضلوا عن سواء السبیل و رہبانیۃ
نابتہ عنی ما لکبتناہا علیہم
ثم انہ قد زکی عن رجل نبیہ
صلی اللہ علیہ وسلم ونزہہ
من الباطل والنور فقال وما
ینطق عن الہوی ان هو الا وحی
یرجی ای ما اتاکم بہ من عندی
لا من ہواہ و نفسہ فاتبعوہ

کتاب اللہ (قرآن شریف) اور سنت مطہرہ کو اپنا
امام بناؤ اور انہی پر غور و فکر کیا کرو اور انہی پر
عمل کیا کرو اور ادھر ادھر کی قیل و قال اور
بیہودہ ہوسوں سے فریب نہ کھایا کرو خدا
فرماتا ہے جو کچھ تم کو رسول علیہ السلام دیں وہ
لے لو اور جس سے منع کریں بہٹ رہو اور اللہ
سے ڈرتے رہو اس کی مخالفت نہ کرو کہ جو
احکام اللہ کے رسول علیہ السلام لائے ہیں ان پر
عمل کرنا چھوڑو اور اپنے پاس سے بعتیں ایجاد
کرنے لگو جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے گمراہ قوم
(عیسائیوں) کے حق میں فرمایا ہے کہ انہوں نے
رہبانیت (مذک دنیا) کی بدعت نکالی ہم نے
اپنے فرض نہ کی تھی۔ پھر خدا نے اپنے رسول صلی اللہ
کو باطل اور جھوٹے پاک بنلایا اور فرمایا کہ وہ انہی
خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جو اس کی طرف وحی
کی جاتی ہے اسی سے بولتا ہے یعنی جو کچھ وہ بولتا ہے
پاس لایا ہے وہ میرے پاس سے جو نہ اس کی

ثُمَّ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
الحجۃ اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن فعلی الخ

(فتوح الغیب مقالہ ۳۴)

اپنی خواہش سے پھر خدا نے فرمایا ہے تو کہ اگر تم اللہ
سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری تابعداری کرو
خدا تم سے محبت کرے گا پس اسخ کر کے بتلادیا کہ محبت
طریق سرقیہ ہی ہے کہ ہر ایک قول فعل میری نصیحت اللہ علیہ
وسلم کی اتباع کی جادے۔

ایسے وجہیل القند بزرگوں کی شہادتوں سے جو امر ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ
شریعت کے دو حصے ہیں۔ ظاہر اور باطن۔ یعنی ظاہری اعمال نماز روزہ وغیرہ اور
باطنی تعلقات خداوندی جو بندوں کو خالق سے وابستہ کرتے ہیں۔ ظاہری اعمال کی
درستی اور اُن کے قواعد بتلانا تو ظاہری علماء کا کام ہے۔ باطنی تعلقات کی چنگی اور
درستی صوفیاء و کرام کی صحبت کا اثر ہے۔ لیکن کون صوفی؟ وہ نہیں جو صوف کے
کپڑے پہنتے ہوں۔ بلکہ وہ جن کا تعلق باطنی خدا سے مضبوط ہو۔ یا یوں کہو کہ صوفی
وہ ہے جو شریعت کے دونوں حصوں (ظاہری اور باطنی) پر عامل ہو۔ پس ایسے
تصوف اور ایسی طریقت سے کون انکاری ہے؟ اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ رَقَبَتُهُ
اللّٰهُ وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَمُوتُ ۖ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ جَدِّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ
عَمَلِ يٰقَرِیْبِنِیْ اِلٰی جَدِّكَ

پس تصوف ہی پر عمل کرنے یا یوں سمجھے کہ صوفی بننے کی تاکید کرنے کو خدا تعالیٰ
فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (یعنی اے مسلمانو! پورے
اسلام پر عمل کرو یعنی ظاہر باطن شریعت کے دونوں حصوں کی تکمیل کرو ورنہ ظاہری
ارکان کسی کام نہ آری گے۔ یعنی تصوف یعنی بغیر خلاص کامل جو ارکان شریعت ادا کئے
جائیں اُن کی نسبت خداوند تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ مشرق کو یا
مغرب کو منہ پھیرا کرو۔

(یعنی بغیر خلاص اور بغیر تکمیل حصہ باطن نماز ادا نہ کرو) کسی اہل دل نے انہی معنی

کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے

نمازِ جلال سجدہ سجود است نمازِ عاشقان ترکِ وجود است
یعنی کامل بندوں کی نمازیں بڑا جزا خلاص کامل ہوتا ہے وہ اس کی تکمیل پر
زیادہ زور دیتے ہیں اور ذرہ ذرہ ظاہری ارکان پر نہیں لگا کرتے کہ کسی شخص نے رعیت
یا آئین بالجہر کر دی تو بس آگ بگولہ ہو گئے اور حکم دے دیا کہ اس کے ساتھ مل کر
نماز جائز نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ظاہری ارکان ادا ہی نہیں کرتے کلاً شام
حاشا وکلاً +

اس امر کی مثال (کہ تصوف سے باطنی تعلق کی تکمیل کیونکر ہوتی ہے) حضرت حجۃ اللہ
استاد الہند شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ رسالہ "ہمعات" میں فرماتے ہیں:-
"یہیچ چیز در تحصیل اس معنی از لاطلہ مجاہدہ بین اللہ وعبودہ چنانچہ در
حدیث قسمت الصلوة بینی دین عبدی ہذا اشارت است نافع
تر نیست" (صفحہ ۱۹)

عبارت مرقومہ کا مطلب بتلانے سے پہلے اس حدیث کا مضمون بتلانا ضروری
ہے جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے:-

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ خدا فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے میں اور اپنے بندے
میں تقسیم کر دیا ہے۔ میرا بندہ جب اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں حمد فی عبدی
(میرے بندے نے میری حمد کی) اور جب اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے اتنی
علی عبدی (میرے بندے نے میری تعریف کی) اور جب مَالِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ کہتا
ہے تو خدا فرماتا ہے مجد فی عبدی (میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی
ہے) اور جب اَیَّاکَ اَعْبُدُ وَاَیَّاکَ اَسْتَعِیْنُ کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے ہذا
بینی و بین عبدی ہا سال یہ میرے اور میرے بندے میں مشترک ہے
کیونکہ میری تعریف ہے اور بندے کی دعا ہے اور جو بندے نے مجھ سے طلب
کیا ہے وہ اس کو ملیگا اور جب کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ اخیر تک تو خدا

فرماتا ہے کہ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (یہ میرے بندے کی دعا ہے اور جو بندے نے سوال کیا ہے وہ اُس کو ملے گا) +

یہ ہے مضمون حدیث شریف کا جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ دلی کدورت کو دور کرنے اور صفائی حاصل کرنے کے لئے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں کہ حسب فرمودہ سرور کائنات نمازیں ہر ایک جملہ پر نمازی یہ خیال رکھے کہ خدا کی طرف سے مجھے جواب ملا ہے کہ حمد فی عبدی وغیرہ لاک اس طرح غور و فکر کے ساتھ نماز پڑھنے سے دل میں اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل ہوتی ہے یہ تو ایک مثال ہے اسی طرح تمام کاموں کو سمجھنا چاہئے۔ اسی نیک عادت کے مضبوط اور مستقر کرنے میں نیک لوگوں کی صحبت کو دخل ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَعْنِي خَدَانَهُ اپنا رسول بھیجا ہے جو اُس کے احکام لوگوں کو سناتا ہے اور اُن کو پاک کرتا ہے۔ کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے (تعلیم اور وعظ کے علاوہ تزکیہ کا لفظ بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا گیا ہے تصوف کی اصل الاصول ہے۔ یہی تزکیہ تصوف اور طریقت کے قواعد سے حاصل ہوتا ہے یعنی اندرونی صفائی جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پروردگار کی عبادت دل لگا کر اور ہمہ تن متوجہ ہو کر کرتا ہے۔ دنیا و مافیہا سے سرد ہر رہتا ہے ہر وقت اُس کو یہی دُھن رہتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور میں دنیا سے خسار کے ساتھ واپس نہ جاؤں +

یہ نیک صحبت یا صوفیائے کرام کی مصاحبت کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص مبتدی عبارت بطور خود لکھتا ہے کوئی حرف غلط لکھتا ہے تو کوئی صحیح بھی لکھ لیتا ہے غرض اس کی تحریر ایسی تو ہوتی ہے کہ مضمون سمجھ میں آ سکے۔ لیکن کسی سرکاری دفتر میں کام نہیں کر سکتا جب تک کہ بہت بڑی مشق اور مہارت پیدا نہ کر لے۔ یا یوں سمجھو کہ ایک شخص نے پہلوانوں کے تمام داؤد ایک ہی دن میں سیکھ لئے لیکن وہ اتنے

ہی سے کسی بڑے مشاق پہلوان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ انسان پر بعض دفعہ جو ایک حالت داروہوتی ہے کہ وہ دنیا کو بالکل فضول سمجھ کر گھڑی دو گھڑی تک بہت تنہا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ حالت اسکی غیر مستقر ہوتی ہے۔ اسی حالت غیر مستقرہ کو مستقر کرنے میں نیک لوگوں کی صحبت کو دخل ہے۔ اسی لئے صحابہ کرام جو سید الانبیاء کے صحبت یافتہ تھے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔

نتیجہ تصوف و طریقت

اس تمام تقریر سے جو اوپر بیان ہوئی ہے یہ امر بالوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ صوفیائے کرام و اولیائے عظام کی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم ایمان کی علامت ہے اور ان سے نفی و عناد رکھنا گمراہی اور ضلالت ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ اور صوفیائے کرام شریعت کا ایک صحیح نمونہ ہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ شریعت کی انہوں ہی نے تعمیل کر کے دکھائی ہے۔ پھر کیا جو شخص شریعت کی پابندی کرے بلکہ اس کا صحیح نمونہ ہو اُس سے کینہ و عداوت رکھنے والا ایماندار اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ حاشا و کلاً حدیث قدسی میں ہے

من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب (الحديث)

”خدا فرماتا ہے جو کوئی میرے ولی سے عداوت رکھے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے“

اس لئے کہ سرکاری سپاہی کی توہین اور تذلیل کرنا کون نہیں جانتا کہ بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے برابر ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ تعظیم و تکریم کے کیا معنی ہیں؟ عیسائی اور مسلمان دونوں قومیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتی ہیں۔ مگر دونوں کی تعظیم میں فرق ہے۔ عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا اور معبود سمجھنا تعظیم جانتے ہیں۔ مگر مسلمان ایسی تعظیم کو کفر کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے

خود ایسی تعظیم سے منع فرمایا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تعظیم و تکریم بھی وہی درست ہے صبح ہے جو ان بزرگوں کی منشاء کے مطابق ہو۔ پس آجکل جو ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم میں خود ان بزرگوں کے خلاف منشاء زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہرگز تعظیم نہیں بلکہ بے ادبی ہے جس نافرمان بزرگوں کو قیامت کے دن خدا کے سامنے جوابدہی لازم ہوگی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر صلحا کی بابت قرآن شریف میں مذکور ہے:-

یَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَايَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ عَاثِمُ أَخْلَعْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلَاءِ اَمْ لَهُمْ صُلُوْا السَّبِيْلُ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتُمُوْا اَبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوْا اللّٰهَ وَكَانُوْا قَوْمًا مُّوْثِقِيْنَ (سپارہ ۱۸- رکوع ۱۷)

جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب کو جمع کر لیا تو کہہ لیا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ تم سے دعائیں مانگتے رہی یا وہ خود ہی گمراہ ہوئے۔ وہ کہیں گے خداوند تو پاک ہے ہمیں تو خود لائق نہیں تھا کہ تم سے سوا کسی کو اپنا متولی سمجھیں مگر تو نے انکو اودان کے باپ اور نوکر فراموشی دی تھی اسلئے یہ لوگ نصیحت کو بھول گئے اور تباہ ہو گئے۔

بڑی بے ادبی جو بزرگان دین اور اولیاء کرام کی کی جاتی ہے یہ ہے جو ان کے خلاف منشاء ان سے استمداد اور حاجت روائی طلب کی جاتی رہے مثلاً تکلیف کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا کہ امداد کن امداد کن۔ از بند عم از او کن۔ دروین دوشا و کن۔ یا شیخ عبد القادر یا مثلاً شیخا للہ یا عبد القادر جیسے معنی میں اے پر صاحب! کچھ دیجئے جبکی کوئی تعین بھی نہیں کہ وہ کیا ہے ہر اسے ان کے خلاف منشاء ہے کیونکہ حضرت محبوب جانی مخدوم جانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک سید نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں:-

اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَوْ جَهَدَ الْعِبَادُ لَا يُنْفَعُكَ حَتّٰى يَسْتَعِيْزَ بِاللّٰهِ

جب تم سوال کرو اللہ ہی سے کیا کرو اور جب تم مدد چاہو اللہ ہی سے چاہو اگر تمام بند

نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں:-

يَنْفَعُكَ بَشِيْئٌ لَمْ يَقْضِهِ اللهُ لَكَ لَمْ
يَقْدِرْ رُوَاعِيْهِ وَلَوْ جَعَلَ الْعِبَادُ اَنْ
يَضُرَّكَ بَشِيْئٌ لَمْ يَقْضِهِ اللهُ عَلَيْكَ
لَمْ يَقْدِرْ رُوَاعِيْهِ اِنْ قَالَ قَيْنَبِيُّ
لَكَ مَرْمَنٌ اَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِثَ
مَوْقِعًا لِقَبْلِهِ وَشَعَارَةً وَحَدَّادَةً وَحَدِيْثَةً
فَيَعْمَلُ بِهِ فِي جَمِيْعِ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ حَتَّى
يَسْلَمَ فِي الدِّيْنِ وَالْآخِرَةِ وَيُجِدَ لِقَاءَهُ
فِيهِمَا بِرَحْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (فتوح الميِّب
مقالہ ۴۳-)

ما سال الناس من سال الا لجملة
بالله عز وجل وضعف ايمانه *

(مقالہ ۴۳)

تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچانا چاہیں جو خدا نے تمہاری
قسمت میں نہیں کیا تو کبھی بھی تمہیں نفع نہیں
پہنچا سکیں گے اور اگر تمام بندے بلکہ کوشش
کریں کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائیں
جو خدا نے تمہارے مقدور میں نہیں کیا تو کبھی
نہیں پہنچا سکتے۔ اس حدیث کے نقل کرنے
کے بعد پیران پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ایک
ایماندار کو لازم ہے کہ اس حدیث کو اپنے دل
کا شیشہ بنالے اور اپنا نیچے اوپر کا اور بھا اور
تمام حرکات سکناات میں اسی حدیث کو اپنا دستور
بنائے تاکہ دنیا اور آخرت میں مستلزم اور دونوں جہانوں
میں اللہ کی رحمت حصہ لے سکے (مقالہ ۴۳) میں فرما
ہیں کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی مخلوق کو سول کرتا ہے
وہ خدا کا واقعی اور ضعف ایمان کی وجہ کرتا ہے یعنی ایسے
شخص کو خدا کی معرفت نہیں اور اس کا ایمان کمزور ہے

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز منظور نہیں
کہ کوئی شخص ان سے استمداد کرے یا ان کے نام کے ولینے پڑھے یا اٹھتے بیٹھتے
یا شاہ جمیلان یا شیخا اللہ کہے۔ ایس جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے خلاف منشاء تعظیم دراصل تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے۔ اسی طرح حضرت مخدوم جہانی
قدس سرہ العزیز کی ایسی تعظیم جو آج کل جاہل لوگ کرتے ہیں بوجہ ان کے منشاء کے
مخالف ہونے کے ہرگز تعظیم نہیں بلکہ خلاف اور شقاق ہے۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ سے امداد طلب نہ کی جائے تو
پھر ان کی بزرگی ہی کیا ہے ان کی بزرگی کے معنی ہی کیا ہوئے؟

افسوس ہے کہ مسلمانوں کی سادگی کی یہاں تک ذہنی پہنچ چکی ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا اولیاء اللہ کی فضیلت کہ ہے کہ اُن کی تابعداری کا ہم کو حکم ہے وہ خدا کے نیک بندے ہیں اُن کی دعائیں اکثر خدا قبول فرماتا ہے وہ قبر اور قیامت کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَ هُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ - یعنی نیک بندے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بخوف ہونگے یہ نہیں کہ اُن کو خدا کی میں کسی طرح کا دخل مل گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمَکُوْتُ مَلٰئِکَتُہٗ سَیِّدَہٗ وَ کُلُّ شَیْءٍ رَّکُوْعٌ لَّہٗ خَلْقُہٗ عَلِیْمٌ ط (پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب چیزوں کا اختیار ہے اور وہ سب مخلوق کو جانتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت ایمان ہے اور عداوت بے ایمانی کا نشان ہے۔ ایسا ہی برخلاف حکم قرآن و حدیث اور اُن کے منشاء کے مخالف اُن سے استمداد کرنا اور اُن سے پیٹھتے اُن کے نام کا وظیفہ پڑھنا بھی اسلام اور ایمان کے خلاف ہے۔ مولوی خرم علی بلہوری مرحوم نے کیا ہی اچھا کہا ہے

نظم

بزرگوں سے نہیں انکار ہم کو
کہ جس کے دلی میں ہو بغض پیغمبر
ہمیشہ ابر لعنت اُس پہ بر سے
جو حق پر ناچلے اس پر بھی لعنت

ارے لوگو! زباں اپنی کو روکو
خدا لعنت کرے اُس رو سیاہ پر
جسے کچھ بغض ہووے اولیاء سے
پراگتا اور بھی سن رکھئے حضرت!

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
وہوئیں ایمانداروں کا کینہ پیدا نہ کرے ہمارے مولا! تو ہی بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے

آمین

مسدس بیان توحید

تجھے اسے بوالہوس کیا ہو گیا ہے
ولی سے گہ نبی سے التجا ہے
خدا فرما چکا قرآن کے اندر
وہی ہے جس کو چاہے عزت و جاہ
مصیبت میں اُسی سے تو مدد چاہ
نہیں طاقت سوا اُسکے کسی میں
پڑے ہیں بوجھ پر تیری تو چھڑ
ولی اور غوث اور سائے پیمبر
جو خود محتاج ہو دوسرے کا
تجھے شیطاں نے بہکایا ہے اے غلام
مگر جو قبر پر جیں صبح اور شام
خدا سے اور بزرگوں سے بھی کہنا
غضب ہے بعضے مسلم جان کر بھی
سزائے شرک کو سمجھے ہیں بلکی
خبر قرآن میں ہے یہ محقق
محمد مصطفیٰ عالم کے سردار
ہر روز حشر ہو گئے اُس سے بیزار
معاذ اللہ جسے اُس نے نہ بخشا
نہیں بالکل تمہارے دل میں ایماں
تمہارا دعویٰ ایماں ہے ہمتاں
اگر قرآن کو سچ جانتے ہو
کبھی ہوائے منت نہی کی

عبث کیوں در بدر یوں پھر رہا ہے
نہیں کیا اب تلک تو نے سنا ہے
میرے محتاج میں پیر و پیمبر
کرے چاہے خوار و ذلیل آہ
نہ نگراہوں کی صورت ہو تو گمراہ
کہ کام آئے تمہاری بکسی میں
جو ناحق مانگتا پھرتا ہے در در
بلا شک جان میں محتاج وادر
بھلا اُس سے مدد کا مانگنا کیا
کرے ہے بت پرستوں پر تو الزام
کہے افسوس انہیں تو اہل اسلام
یہی ہے شرک یا د اس سے چھینا
کیا کرتے ہیں اس کے چشم پوشی
وے یہ یاد رکھیں خوب وہ بھی
نہ بخشید گا خدا مشرک مطلق
رحیم امتان معصیت کا ر
نہ بخشید گا خداوند اُس کو زہنار
مقرر وہ جہنم میں پڑ لگا
عبث کہلاتے ہو صاحب مسلمان
سمجھتے ہی نہیں کیا شے ہے ایماں
تو پھر تم منتیں کیوں مانتے ہو
کہے حسرت کی گاہے علی کی

گھسے پیروں کی اور گاہے ولی کی
 تہیں یہ طویر بد کس سکھایا
 نہیں رستہ یہ ہرگز مضبوطی کا
 نہ اہل اجتہاد پارسا کا
 ہے شیطان دشمن اولاد آدم
 ہمیشہ در پئے مکر و دغا ہے
 کوئی کب داؤں سے اُسکے بچا ہے
 کسی کو بت پرستی ہے سکھاتا
 سبھائی کافروں کو بت کی تکویم
 مسلمانوں کو دیکھا اُس نے پرہیز
 غرض اللہ سے دونوں کو روکا
 تمہارے قول و فعل اللہ اکبر
 خیال اتنا نہیں تم کو برا در
 مسلمانوں ذرا سوچو تو دلیں
 ہمیشہ قبر ہی پوچھا کئے یا ر
 پکا را دلیا کو دن میں سو بار
 بہت غفلت میں سوا بتو جاگو
 نہیں یہ تاب اور طاقت کسی کی
 جو چاہے وہ وہی کہتا ہے یعنی
 وہ مالک ہر شے اُسکے لاچار
 خدا سا کون ہے معطی توانا
 سمجھ کیا ہو گئی تیری روانا
 وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا
 عجائب جہل ہے عالم میں پھیلا
 جو سمجھا دیں اُنہیں سیدھا تو لٹا

گھسے سدو جی شیطان کے دمی کی
 پیٹنے کہاں ہے یہ بتایا
 نہ اصحابِ کرام با صفا کا
 مطیعان طریقِ مجتبیٰ کا
 سکھاتا ہے وہی راہِ جہنم
 جہاں بکے یہ اُس کا دعا ہے
 جہاں کو درہم و برہم کیا ہے
 کسی کو ہے وہ قبروں پر جھکنا
 کرائی پتھروں کی اُن سے تعظیم
 اُنہیں ظالم نے دمی قبروں کی تعظیم
 بھلا کر راہِ باخدا حق چھوٹا
 مشابہ کافروں کے ہو گئے پر
 کہ اس سے کر گئے ہیں منع سرور
 پھنسے ہو کس طرح تم اب گل میں
 خدا کو قبول بیٹھے دل سے اک بار
 لیا نامِ خدا منہ سے نہ زہار
 خدا کے ہوتے بندوں نے نہ مانگو
 تمہیں نفع و ضرر پہنچائے کچھ بھی
 نہیں ہے یہ جگہ دم مارنے کی
 نہیں ہر کوئی اُسکے گھر کا مختار
 ہر اک بندے کی امیدوں سے دانا
 میاں یا ہو گیا ہے تو دیوانا
 جسے تم مانگتے ہو او لیا سے
 جو مانیں حق کو سو وہ بات ہے کیا
 سمجھتے ہیں بچا ایسوں سے مولا

بیانِ شرک میں کہتے ہیں کہ
 بتاتا ہے کوئی منکر نبی سے
 کوئی کہتا پھرے ہے بخود ہی سے
 ارے لوگو زبانِ اپنی کو روکو
 ہیں انکار گم ہوتا نبی کا
 مسلمان ہی نہ کہلاتے ہم اصلاً
 خدا لعنت کرے اس رویا پر
 جو ہوتے دشمنِ آلِ پیغمبر
 محرم کو مناتے عید کر کر
 جسے ہونفصِ آلِ مصطفیٰ کا
 برا اگر جانتے حضرت علیؑ کو
 خدا را جہل پر اتنا نہ بھولو
 جسے اصحابِ حضرتؑ پر انکا
 خدا یا مشرکوں کو کیجئے خوار
 نہیں ہے ادلیا سے ہم کو انکار
 جسے کچھ نفص ہو و ادلیا سے
 جو بدلے معنی آیاتِ محکم
 دیا رتبہ نبی کا سمجھے کچھ کم
 اور اتنا اور بھی سن رکھئے حضرت
 نصیحت کرتے کرتے ہم گئے مار
 یہ پھر بھی کہتے ہیں تم سے بتکار
 ہمارا کام سمجھانا ہے یارو
 اگر انہ تو اس میں بہتری ہے
 تمہیں نسری کسی کی کیا پڑی ہے
 تو اپنے حال میں کچھ سوچو

کہ منکر ہیں بزرگوں نے بلا شک
 کوئی حسنین سے کوئی علی سے
 اہی صاحب یہ منکر ہیں ولی سے
 بزرگوں سے نہیں انکار ہم کو
 تو پھر کیوں چلتے ہم ان کا طریقہ
 دے اپنا تو یہ ہے قولِ سچا
 کہ جس کے دل میں ہونفصِ پیغمبر
 تو تیری طرح ہم بھی شاد ہو کر
 نہ لاتے یہ سخن سرگزبان پر
 خدا اس کو کرے مفتوحِ کائنات
 تو بد کیوں کہتے ہم پھر خارجی کو
 ذرا یہ قول مولا نا کائنات کو
 رہے ہر دم خدا کی اُسپہ ٹھیک
 نہ جوڑیں تہمتیں نا ایسی زہار
 رکھے حق دور ہم کو اس سے سوار
 ہمیشہ ابر لعنت اُسپر ہے
 دیا مانے نہ قولِ فخرِ آدم
 دکھاوے حق اُسے نارِ جہنم
 جو حق پرنا چلے اُسپر بھی لعنت
 اشر ہو تا نہیں پر تم کو زہار
 خدا را چھوڑو رسمِ شرک کفار
 اب آگے چاہو تم مانو نہ مانو
 نہ مانو گے تو پھر جاگے وہی ہے
 یہاں خود اپنے سر پر آئی ہے
 زباں اب بند کرو اللہ اعلم (شرعیہ کا کلام)